# 五行大義

# 五行大義卷第四

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰



第十五論律呂

春秋元命苞云律之爲言率也續漢書云律術也律書云呂序也序述四時之氣定十二月之位也陰陽各六合有十二陽六爲律陰六爲呂律六者黃鍾大蔟姑洗㽔賓夷則無射也呂六者林鍾南呂應鍾大

呂夾鐘仲呂也史記云律厤者天所以運五行八正之氣成熟萬物也帝王世紀云黃帝使伶倫於大夏之西崑崙之陰取竹解谷其竅厚均者斷兩節間吹之以爲黃鐘之管以象鳳鳴雌雄各六以定律呂以分星次伶洲鳩曰律所以立均出度也故云紀以三平以六成以十二天之道也此六中之元古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘故名黃鐘所以宣養六氣二曰大蔟所以金奏乃贊陽出滯三曰姑洗所以脩潔百物考神納賓四曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢五曰夷則所以詠歌九則平民無貳六曰無

射所以宣布哲人之令德示民軌儀爲之六間以揚
沈伏而黜散越無間大呂助宣物也二間夾鐘出四
隙之細三間中呂宣中氣也四間林鐘和展百事俾
莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鐘均
利器用俾應復也律呂不易無姦物也三禮義宗云
律者法也言陽氣施生各有其法呂者助也助陽成
功一云律帥也帥導陽氣使之通達也呂者侶也以
對於陽與之爲侶亦呂距也諧陰陽之氣有時相距
明陽出則陰除陰昇則陽損故有相距之意續漢書
云陽以圜爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數

三靜者數二以陽生陰而倍之以陰生陽半之皆以三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生皆參天兩地圓葢方覆六偶承奇之道也淮南子云數始於一一而不能生故分爲陰陰陽合而生萬物故一生二二生三三生萬物故三月爲一時所以祭有三飯喪有三踊兵有三令皆以三爲節三三如九故黃鐘之律九寸而宮音調因而以九之九九八十一黃鐘之數立焉黃鐘之氣在子十一月建焉其辰在星紀下生林鐘林鐘之數五十四氣在未六月建焉其辰鶉火上生大蔟大簇之數七十二氣在寅正月建焉其辰

陬訾下生南呂南呂之數四十八氣在酉八月建焉
其辰壽星上生姑洗姑洗之數六十四氣在辰三月
建焉其辰大梁下生應鐘應鐘之數四十二氣在亥
十月建焉其辰析木上生𧙗賔𧙗賔之數五十六氣
在午五月建焉其辰鶉首上生太呂太呂之數七十
六氣在丑十二月建焉其辰元枵下生夷則夷則之
數五十一氣在申七月建焉其辰鶉尾上生夾鐘夾
鐘之數六十八氣在卯二月建焉其辰降婁下生無
射無射之數四十五氣在戌九月建焉其辰大火上
生中呂中呂之數六十氣在巳四月建焉其辰實沈

辰之與建交錯爲表裏即其合然相生以乾坤六體爲之黃鐘初九下生林鐘初六又上生大蔟樂緯云黃鐘中宮數八十一以天一地二人三之數以增減律成五音中和之氣增治上生減治下生上生者三分益一下生者三分減一益者以四乘之以三除之減者以二乘之以三除之三禮義宗云凡黃鐘之管本長九寸所以九者陽數之極也數之所起起自於三三才天地人之道合成數故曰三才是以天地人各有三數陽得兼三故稱九陰但兼二故稱六以陽得氣兼三故因而三之三三如九故陽數九爲極所

以管用九寸以度陽氣陽氣應時而發此自然神驗
者也又上生大族九二又下生南呂六二又上生姑
洗九三又下生應鐘六三又上生蕤賓九四又下生
大呂六四又上生夷則九五又下生夾鐘六五又上
生無射上九又下生中呂上六所以同位象夫妻異
位象母子所謂律娶妻而呂生子者也白虎通曰黃
鐘何黃中和之氣鐘者動也言陽於黃泉之下動萬
物也淮南子云黃土色鐘者氣之所動黃鐘爲君冬
至得之三禮義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之
下應養萬物萌牙欲出大呂大者太也呂者距也言

陽氣欲出陰距難也淮南子云呂者旅也旅而支也
三禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生
育之功其道廣大也故一云呂者侶也與陽爲侶對
生萬物大蔟言萬物始大湊地而出也淮南子云萬
物蔟而未出也三禮義宗云蔟者湊之義也正月之
時萬物始大蔟地而出夾鐘者言萬物孚甲種類而
出也淮南子云種始夾也三禮義宗云夾者佐也二
月之中物未盡出陰佐陽氣應物而出一云夾者俠
也言萬物爲孚甲所俠至此方解鐘應而出姑洗者
姑者古也洗者鮮也萬物去故就新莫不鮮明也淮

南子云姑洗陳去而新來也三禮義宗云姑者枯也洗濯之義三月物生新潔洗除其枯也中呂者萬物當中皆出也淮南子云中究也三禮義宗云呂者距難之義言陰欲出陽氣在於中距執之一云呂者四月之時陽氣盛長陰助功微故云爾蕤賓者蕤下也賓敬也言陽氣下降故敬之也淮南子云蕤賓安而服也三禮義宗云蕤者垂下之義賓者微也五月陽氣下降陰氣始起共相賓敬林鐘者林衆也萬物成熟種類衆多也淮南子云林鐘引而止之也三禮義宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂聚積於野故爲

林也夷則者夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也淮南子云夷則易其則也三禮義宗云夷平也則法也七月萬物將成平均結實皆有法則德吉也南吕者南任也言陽氣有任生孳長也淮南子云南吕者任苞大也三禮義宗云南任也八月之中物皆含秀有懷任之象助成功之義無射者射終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無終巳也淮南子云無射者人之無厭也三禮義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實無可厭惡應鐘者言萬物應時而鐘下藏也淮南子云應其所鐘三禮義宗云十月之時歳功皆

成陰氣之用應陽之功收而聚積故云鐘也亦云應者應和之義言此時將復應陽氣而動於下也樂緯云黃鐘爲宮林鐘爲徵大蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賔爲變徵以次配之五音備矣黃鐘下生林鐘故林鐘爲徵次黃鐘林鐘上生大蔟故大蔟爲商次林鐘大蔟下生南呂故南呂爲羽次大蔟南呂上生姑洗故姑洗爲角次南呂姑洗下生應鐘故應鐘爲變宮次姑洗應鐘上生蕤賔故蕤賔爲變徵凡有七音圖相爲宮七音者葢以相生數七故也始黃鐘生林鐘自十二月至六月凡七月也服虔

解云七律爲七音外傳解云武王剋商歲在鶉火日在天駟鶉火去天駟凡七宿又地辰日在甲子從子至午又七天象地辰其數皆七聖人以律同其數以聲招之故以七音樂以七律配七始故以定三元四時故黃鐘以配天林鐘以配地大蔟以配人姑洗以配春蕤賓以配夏南吕以配秋應鐘以配冬凡三元者周以建子月爲天正故黃鐘之管配之殷以建丑月爲地正應以大吕之管配之但陰數偶未土王又爲天社故取其衡應地之氣以林鐘之管配之夏以建寅月爲人正故大蔟之管配之夫陽德自處故以

即位爲正陰德在地故取其衡漢書律厤志云三元者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鐘於太陰故黃鐘爲天元律長九寸九者所以窮極中和爲萬物之元也易曰立天之道曰陰與陽是也六月坤之初六陰氣受任於大陽繼養化軟萬物生長楙之末令種剛強大故林鐘爲地元律長六寸六者所以陰承陽之施樹之於六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛是也乾知大始坤作成物正月乾之九三萬物棣通族出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物

各得其理寅木也爲仁其聲商也爲義故大蔟爲人元律長八寸八象於卦庖羲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義是也在天成象在地成形后以裁成天地人道是爲三元律之始也感精苻云十一月建子天始施之端謂之天統周正服色尚赤象物萌色赤也十二月建丑地始化之端謂之地統殷正服色尚白象物牙色白正月建寅人始化之端謂之人統夏正服色尚黑象物生色黑也此三正律者亦以五德相承以前三皇爲正謂天皇地皇人皇皆以天地人爲法周而復始其歲首所

書乃因以爲名欲體三材之道而君臨萬邦故受天命而王者必調六律而改正朔受五氣而易服色法三正之道也周以天統服色尚赤者陽道尚左故天左旋周以木德王火是其子火色赤左行用其赤色也殷以地統服色尚白者陰道尚右其行右轉殷以水德王金是其母金色白故右行用其白色夏以人統服色尚黑者人亦尚左夏以金德王水是其子水色黑故左行用其黑色又云帝王之興多從符瑞周感赤雀故尚赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此皆先兆氣王之符子母相助之義如漢以火德鎮

星之精降爲黃石授子房以兵信助沛公而滅楚非五運之色相扶爲用孔子云夏正得天此謂得天道四時之氣應八節生殺之期也故云行夏之時乘殷之輅服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也秦以建亥之月而爲歲首漢初因秦正朔自魏巳後自用夏正至今無改以其得天氣也又遁甲太一九宮元辰皆有三元並起甲子初爲天元盡六甲次甲子爲地元又次甲子爲人元遁甲以冬夏二至後甲巳之日夜半時爲甲子元首三元各分爲三故一百八十日爲元卒陰陽兩道盡一歲之用太一以初元甲

子六十年爲一紀次甲子爲第二紀滿六紀三百六十年爲一周九宮別以巳亥爲元首分爲五元初巳亥六十年爲天元次巳亥六十年爲地元次巳亥六十年爲人元次巳亥六十年爲河元次巳亥六十年爲海元九年一周四九三十六亦周六甲之大數也三元正朔竝從律呂應歷定時皆配五行故同此釋

第十六論七政

夫七政者乃是元象之端正天之度王者仰之以爲治政故謂之政七者數有七也凡有三解一云日月五星合爲七政二云非斗七星爲七政三云二十八

宿布在四方方別七宿共爲七政此三種七政皆配
五行並三辰之首也日月五星爲七政者尚書考靈
耀七政曰日月者時之主也五星者時之紀也故曰
在璇璣玉衡以齊七政七政五政謂五行之政七政
即日月五星也日者河圖汗光篇云日爲陽精始日
實也元命苞云陽以一起故日日行一度陽成於三
故有三足烏烏者陽精其言僂呼俗人見僂呼似烏
故以名之又云火精陽氣故外熱內陰象烏也日尊
故滿滿故施施故仁仁故精精在外在外故大日外
暑外暑故陽精外吐天有三百六十五度四分度之

一布在四方日日一歷無差遲使四方合如一故其
字四合一也白虎通云日徑千里圍三千里下於天
七千里大元經云日一南萬物死日一北萬物生物
理論云夏則陽盛而陰衰故晝長而夜短冬則陰盛
而陽衰故晝短而夜長行陽道長出入卯酉之北行
陰道短出入卯酉之南春秋陰陽等故行中道晝夜
等也考靈耀云春一日日出卯入酉昴星一度中而
昏斗星十二度中而明仲夏一日日出寅入戌心星
五度中而昏營室十度中而明秋一日日出卯入酉
須女四度中而昏東井十一度中而明仲冬一日日

出辰入申奎星一度中而昏氐星九度中而明卯酉陰陽交會日月至此爲中道萬物盛衰出入之所故號二八之門以當二八月也故詩推度交云卯酉之際爲改政漢書天文志云日者君之象君行急則日行疾君行緩則日行遲遲疾失其常則蝕蝕在交道也蝕者陰侵陽臣凌君之象也故日蝕修德以攘之月者春秋元命苞云月者陰精爲言闕也中有蟾蜍與兎者陰陽兩居相附託抑詘合陽結治其內光炬中氣似文耳兎善走象陽動也兎之言僖僖呼呼溫煖名也月水之精故內明而氣冷陰生不滿者詘於

君也至望而盈者氣事合也盈而欲者詘嚮尊也其
氣卑卑故脩表成緯陰受陽精故精在內所以金木
內景內景故精陰沈埶不動月爲陰精體自無光籍
日照之乃明猶如臣自無威假君之勢乃成其威月
初未政對日故無光缺月半而與日相對故光滿十
六日已後漸欲亦漸不對日也漢書天文志云月日
行十三度四分度之一立春春分東從青道立秋秋
分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤
道季夏行中道赤青出陽道白黑出陰道晦而見西
方謂之朓朔而見東方謂之朒若君舒緩臣驕慢故

月行遲而月行疾君肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不敢迫近君位也其行遲疾失度亦蝕蝕者當日之衝有闇虛闇虛當月則月蝕當星則星亡月蝕者陽侵陰也董仲舒云於人妃后大臣諸公之象月爲刑故月蝕脩刑以攘之五星者說文云星者萬物之精或曰日分爲星故其字日下生史記云星金之散精星隕爲石此金是也春秋云隕石于宋隕星也又云星者陰精金亦陰也列而言之各配五行不獨主金歲星木之精其位東方主春蒼帝之子人主之象五星之長司農之官主福慶凡有六名一名攝提

二名重華三名應星四名纏星五名紀星六名脩人星其所主國曰吳齊趨舍而前爲盈退舍爲縮行邪則主邪行正則主正政急則行疾政緩則行遲踹則行陰和則行陽行陽則旱行陰則水治則順度亂則逆行以其主歲故名歲星熒惑火之精其位南方主夏赤帝之子方伯之象五星之伯上承太一下司人君謂天子理也伺無道出入無常爲天伺察所往主兵亂賊喪飢疾凡有二名一名罰星二名執法其所主國曰荆越是太白之雄出南爲熒惑居西爲天理在東爲縣息以其出入無常故名熒惑鎮星土之精

其位中央主四季女主之象主德爲五星之王一名
地候伺女主之邪正入陽則爲外入陰則爲內四星
皆失鎮星乃爲動以其鎮宿不移故名鎮星太白金
之精其位西方主立秋白帝之子大將之象以司兵
凶日南方太白居其南日北方太白居其北日盈日
南方太白居其非日非方太白居其南日縮未可出
東方而出東方名重華未可下東方而下東方名少
歲未可出西方而出西方名太白未可下西方而下
西方名白省凡有六名一名天相二名天政三名大
臣四名大皓五名明星六名大囂詩云東曰啟明西

曰長更其所主國曰秦晉鄭太白是歲星之雄太白主兵兵西方金色白故曰太白辰歲水之精其位北方主冬黑帝之子宰相之象主刑政酷則不入政和則不出凡有六名一名安調二名細極三名熊星四名鈎歲五名伺農六名勉星其所主國曰趙代辰星主德是天之執正出入平時故曰辰星經云五車西北第一星曰太白次北一星曰辰星次東北一星曰歲星次東南一星曰鎭星次西南一星曰熒惑此當五星分氣也又云歲星變爲彗星欃雲槍雲天狗熒惑變爲蚩尤旗格澤鎭星變爲獄漢天沸旬始

虹蜺太白變爲𧈢星卽欃辰星變爲狂矢天攙天棓竝是五星氣亂見妖星也王者視之以知得失考靈耀云歳星爲規熒惑爲矩鎭星爲繩太白爲衡辰星爲權權衡規矩繩竝皆有所起周而復始故政失於春歳星滿偃不居其常政失於夏熒惑逆行政失於季夏鎭星失度政失於秋太白失行出入不當失政於冬辰星不效其鄉正政俱失五星不明春政不失五穀孳夏政不失甘雨時季夏政不失時無菑秋政不失人民昌冬政不失少疾喪五政不失日月光明此則日月五星共爲七政之道亦名七耀以其是光

耀運行也北斗爲七政者北斗天樞也天有七紀斗有七星第一至第四爲魁第五至第七爲飄合有七也尚書緯云璇璣斗魁四星玉衡拘横三星合七齊四時五威五威者五行也五威在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當昆侖之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫不政之故爲七政虞錄云北斗七星據璇璣玉衡以齊七政政者天子所治天下故王者承天行法合誠圖云北斗有七星天子有七政斗者居陰布陽故稱非斗其七星各有四名合誠圖云斗第一星名樞二

名璇三名璣四名權五名衡六名開陽七名標光黃
帝斗圖云一名貪狼子生人所屬二名巨門丑亥生
人所屬三名祿存寅戌生人所屬四名文曲卯酉生
人所屬五名廉貞辰申生人所屬六名武曲巳未生
人所屬七名破軍午生人所屬孔子元辰經云一名
陽明星二名陰精星三名眞人星四名元冥星五名
丹元星六名北極星七名天開星遁甲經云一名魁
眞星二名魁元星三名權九極星四名魁細星五名
魓剛星六名魑紀星七名飄元陽星第一水二水土
三木土四金木五金土六火土七火所以子午各獨

屬一星其餘竝兩辰共屬者子午爲天地之經斗第一及第七魁剛兩星亦是斗之經建所用指也自餘非所指者故竝兩屬故六十甲子從第一起甲子以配之往還周旋盡其數矣非斗領二十八宿一星主四時魁起室剛起角以次分屬若人行年至室而五星行到此宿者隨星吉凶也合誠圖云樞星爲雍州璇星爲冀州璣星爲青兗州權星爲徐楊州衡星爲荆州開揚星爲梁州標光星爲豫州此爲三材之道竝爲斗之所政也二十八宿爲七政者以其分定國邦布官設位也運斗樞云天有將相之位佐列宿爲

衡皆據璇璣玉衡以齊七政四時布德三道正氣尚書考靈耀云二十八宿周天三百六十五度四分度之一故叶時月正日度星二十八宿配五行有二別一總配二別配總配者東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕木也合三十二星七十五度南方朱雀七宿東井轝鬼䣁七星張翼軫火也合六十五星一百五度西方白虎七宿奎婁胃昴畢觜參金也合五十一星八十度北方元武七十宿斗牽牛須女虛危營室東壁水也合三十五星九十八度其屬土者東則角亢南則井鬼西則奎婁北則斗牛皆居四季爲土也曾

子云春分鳥星昏主春者中可以種稷夏至心星昏主夏者中可以種黍菽秋分虛星昏主秋者中可以種麥冬至昴星昏主冬者中山人可以伐器械家人可以收萑葦蓄積田獵王者坐視四星之中而知民之緩急急則不賦力役故曰敬授民時也此爲總配別配五行者角二星爲天門三光之路十二度於時在辰鄭分木也亢四星爲天庭尙書之曹九度於時在辰鄭分春夏爲火秋冬爲水也氐四星爲宿宮路寢所止十五度於時在卯宋分春夏爲金秋冬爲水也房六星爲明堂政敎之道五度於時在卯宋分土

也心三星爲天王之位五度於時在卯宋分春夏爲木秋冬爲火也尾九星爲后宫妃嬪之府十八度於時在寅燕分水也箕四星爲王后所居進御之寢十一度於時在寅燕分木也春夏爲金秋冬爲土也斗六星爲王爵祿褒賢進士二十六度於時在丑吳分木也牽牛六星爲主橋梁七政之始八度於時在丑吳分木也須女四星爲主布帛天之內藏十二度於時在子越分春夏爲水秋冬爲火也虛二星爲廟堂主祭祀事十一度於時在子齊分春夏爲水秋冬爲金也危三星爲墳暮以識先祖十七度於時在子齊

分春夏爲水秋冬爲火也營室二星爲主軍粮以稟
士卒十六度於時在亥衛分春夏爲木秋冬爲土也
東壁二星爲文章圖書之府九度於時在亥衛分春
夏爲金秋冬爲水也奎十六星爲五兵之庫禁禦暴
亂十六度於時在戌魯分春夏爲金秋冬爲火也婁
三星爲苑牧主給享祠十二度於時在戌魯分春夏
爲水秋冬爲火也胃三星爲倉廩五穀所聚十四度
於時在酉趙分春夏爲木秋冬爲水也昴七星爲王
獄事典治決斷十一度於時在酉趙分春夏爲火秋
冬爲金也畢八星爲邊兵備夷狄十度於時在酉趙

分春夏爲金秋冬爲水也觜觽三星爲保藏收撿秋物二度於時在申晉分春夏爲火秋冬爲土也參伐十星爲天大將斬劉收獲九度於時在申晉分春夏爲火秋冬爲土也東井八星爲主水衡以法平時三十三度於時在未秦分春夏爲火秋冬爲水也輿鬼五星爲覘明主察姦謀四度於時在未秦分春夏爲水秋冬爲火也柳八星爲上食主和滋味十五度於時在午周分春夏爲水秋冬爲火也星七星爲衣裳主蓋身體七度於時在午周分春夏爲火秋冬爲木也張六星爲主客賜與讌嬉十八度於時在午周分

水也翼二十二星爲天唱主以戲虞十八度於時在巳楚分春夏爲木秋冬爲金也軫四星爲死喪以知交凶十七度於時在巳楚分春夏爲木秋冬爲土也漢書天文志云角亢氐韓鄭兖州之分房心宋豫州之分尾箕燕幽州之分井鬼秦雍州之分柳七星張三河之分翼軫楚荆州之分奎婁胃魯徐州之分昴畢趙冀州之分觜參魏梁州之分斗江湖之分牽牛須女吳楊州之分虛危齊青州之分室壁衛并州之分此皆當分所主正其州國善惡故爲政也石氏天官訓解云角二星是蒼龍之首上角兩角間天之道

日月五星所行故名角角亢爲朝廷對揚于王夙夜謀諮四海之內故名亢氐是正寢冰解之室故名氐房是天子四時所居故名房心前一星爲太子中爲天子後一星爲庶子如人心處中爲身之主故名心尾是東方蒼龍宿之尾故名尾象形也箕近斗象播揚五穀故名箕斗量器也斟酌爵祿其形似斗故名斗牛亦象牛角七政之始故名牛女方正裁割之象婢妾之類故名女虛耗也其間空虛廟堂之象故名虛危似室屋亦如墳墓故名危營室有六星爲離宮似宮室故名室壁直立似壁孔子藏書於壁效此義也

故名壁奎爲庫主兵形象庫周密故奎乖也兵以乖違故舉所以名奎婁如樓閣亦似鐘婁故養犧牲以爲名胃在藏爲五穀之府主廩倉故以爲名昴悴聚如囚之在牢獄故主獄事昴星也聚則憂故名爲昴畢邊夷毛頭之類如天子警畢毛頭唱之畢了唱以警衆心故以名之也觜聚也爲白虎之鼻聚在虎觜鬚間故以爲名參共也雜金土之氣共行殺罰故名參井精也盛水亭乎精微之至此星象法度如水之平故名井鬼歸也陽歸於陰所以其內一星闇而不明鬼之象也故以爲名也柳留也春秋傳曰或食於

任柳一名任也祭祀鬼神合和五味留神靈也故以名之七星數七如鳥之衣覆上故以名之張開張也爲朱鳥之嗉有容納故主賓客也翼如六翮似鳥兩翅之飛故以名翼軫似小車四馬車後横曰軫凶事之用故以爲名其伏見邪正闘陵歷蝕散爲妖異彗勃飛流如此之徒竝以占候飛開義釋故不委具三種七政既配五行略說如此

第十七論八卦八風

八卦者周易云古者庖羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情兼三才而兩之故六畫而成卦因八方之通
八風成八節之氣故卦有八其配五行者乾兌爲金
坎爲水震巽爲木離爲火坤艮爲土各以方位言之
易通卦驗云艮東北主立春震東方主春分巽東南
主立夏離南方主夏至坤西南主立秋兌西方主秋
分乾西北主立冬坎北方主冬至坎居北方者冬至
之日陽氣動於黃泉之下子雖大陰之位以陽氣動
其下故其卦外陰內陽象水內明中懷陽也故居子
位以配水艮在東北者其卦一陽在上象立春之時

陽氣已發在於地上下有重陰象陰氣猶厚陽氣尙微艮旣爲山以其重陰在下積土深故卦復在丑丑爲未衝故以配土震居東方者震爲長男能主幹任故居顯明之地東方春也萬物咸得生出明淨顯著震爲雷雷動則萬物出春分之時天氣下降地氣上騰天地和同萬物萌動故震居卯卯木少陽之位故以配木巽居東南者其卦重陽在上象立夏之時陽氣已盛在上陰氣微弱在於下木之爲物入地最少出土最多巽卦二陽在上象木出地之多一陰居下象木入地之少木體是陽亦宜明顯故在東南以配

於木離居南方者夏至之時陰動於黃泉之下午是盛陽之位而陰氣動故其卦外陽內陰象火外明內暗懷陰氣也故在南方以配火坤居西南者坤卦純陰之象能養萬物莫過於地也陰體昇順不敢當首陰動於午至未始著故坤後午之位地體積陰坤既純陰象地禮以中央土在未地即土也故在西南以配土也兌在西方者兌卦一陰在上象秋分之時陽氣已深金爲少陰故一陰居上酉是金位故在西方以配金乾居西北者乾卦純陽之象生萬物者莫過乎天乾爲生物之首陽氣起子乾是陽氣之本故先

子之位以純陽堅剛故在西北以配金易傳曰震主春分穀雨穀雨得天兌則萬物畢生兌者西方之卦是時日在昴昴西方之宿以日在西故曰天兌貌順木得則天兌爲和貌失水逆則天兌爲害而常雨爲罰兌主秋分霜降霜降得天震之動氣則天下霜萬物死東方之卦是時日在房房東方之宿以日之在東方故曰天震言順金得則天震爲和言失金逆則大震爲害而旱罰所以貌雨言旱者震陽兌陰陽旱陰雨也木之所以雨金之所以旱者其人事貌失則下怨陰盛故雨言失則失衆孤陽獨立羣陰不附故

早春秋二時震兌相臨天地氣和所以不極寒熱也坎主冬至大寒大寒得天坎之氣則天下大寒是時日在虛虛北方之宿故曰天坎聽順水得則天坎爲和聽失水逆則天坎爲罰故常寒離主夏至大熱大熱發長復得天離之氣則天下大熱萬事畢出是時日在七星七星南方七宿故曰天離視順大得則天離爲和視失火逆則天離爲罰故常煥冬夏二時天地氣併坎離各當其方所以極寒熱也今分八卦以配方位者坎離震兌各在當方之辰四維四卦則丑寅屬艮辰巳屬巽未申屬坤戌亥屬乾八卦既通八

風八方以調八節之氣故坎生廣莫風四十五日至艮生條風四十五日至震生明庶風四十五日至巽生清明風四十五日至離生景風四十五日至坤生涼風四十五日至兌生閶闔風四十五日至乾生不周風四十五日又至坎陽氣生五極九五九四十五故左行四十五日而一變也廣莫風者廣大也莫沙漠也寒氣廣遠自沙漠而來也亦云此時陽氣在下陰莫之廣大也條風者條達也此時達生萬物也明庶風者庶衆也此時陽以施惠之德衆物皆明出也清明風者天氣明淨清涼也此時清風吹萬物使盛

大明淨可觀也景風者景高也萬物至此太高也亦言景竟也陽道至此終竟也涼風者秋風涼也此時陰氣凄涼收成萬物也閶闔風者昌盛也此時萬物盛而收藏之也不周風者周遍也萬物備成不周者閉不通也言此時純陰無陽閉塞不通也淮南子曰東北方曰蒼門生條風東方曰開明門生明庶風東南方曰陽門生清明風南方曰暑門生景風西南方曰白門生涼風西方曰閶闔門生閶闔風西北方曰幽都門生不周風北方曰寒門生廣莫風蒼門者東北木將用事春之始故曰蒼門開明門者明陽也日

之所出故曰開明門陽門者月建在巳純陽用事故曰陽門暑門者盛衰之時故曰暑門白門者月建在申金氣之始故曰白門閶闔門者八月建在酉萬物將收閶大闔閉收閉之時故曰閶闔門幽都門者幽暗也元冥將始用事陰聚故幽也故曰幽都門寒門者積寒所在故曰寒門此八極之方是八風之所起也呂氏春秋云東方滔風東南動風南方巨風西南凄風西方飄風西北厲風北方寒風東北炎風此意亦同於前太公兵書云坎名大剛風乾名折風兌名小剛風艮名凶風坤名謀風巽名小弱風震名嬰兒

風離名大弱風大剛風者大陰之氣好殺故剛折風者金強能摧折物也小剛風者亦金殺故也凶風者艮在鬼門凶害之所也謀風者坤為地大陰之本多陰謀也小弱風者巽為長女故稱弱也嬰兒風者震為長男愛之故曰兒大弱風者離為中女又弱於長女也大剛小剛客勝大弱小弱主人勝凶有凶害之事謀有謀逆之人折為將死嬰兒風主人強此並兵家觀客主盛衰候風所從來也陽泉云春氣燸其風溫以和喜風也夏氣盛其風陽以貞樂風也秋氣勁其風慄以清怒風也冬氣冷其風凝以厲哀風也又

四維之風隨生成之氣方土異宜各隨所感而風者天之號令治政之象若君有德令則風不搖條清和調暢若城令失則氣怒凶暴飛沙折木此天地報應之理也此皆五行之氣故竝釋焉

第十八論情性

左傳子產云則天之明

天有三光故曰明也

因地之性

性生也生萬物故因其所生而用之

生其六氣用其五行五行者爲五性也六氣者通六

情也翼奉云五行在人爲性六律在人爲情性者仁義禮智信也情者喜怒哀樂好惡也五性處內御陽喻收五藏六情處外御陰命收六體故情勝性則亂性勝情則治性自內出情從外來情性之交間不容系說文曰情人之陰氣有欲者也性人之陽氣善者也孝經援神契云性者人之質人所稟受產情者陰之數內傳著流通於五藏故性爲本情爲末性主安靜恬然守常情則主動觸境而變動靜相交故間微密也河上公章句云五性之鬼曰魂爲雄六情之鬼曰魄爲雌此明性陽情陰也六情既通六氣今先依

服注左傳云六氣者陰陽風雨晦明也陰作土陽與風作木雨作金晦作水明作火唯天陽不變陰爲土者土是陰義故陰凝爲地風作木者風動也木亦動觸地而出箕星東方之宿主風又巽爲木爲風也雨作金者雨水也水性銷釋金性亦可銷釋畢星西方之宿主雨故詩云月離于畢雨俾滂沲矣故雨作金也晦作水者晦闇也晦闇則水生闇黑爲水之色也明作火者明照於物故爲火也皆從其類以之鄭元注禮記云木爲雨金爲陽火爲燠土爲風水爲寒震主春分春分穀雨得天兌則萬物畢生兌西方之卦

是時日在昴昴西方之宿也以日在西方故謂天兌貌順木德則天兌為和故木為雨詩云習習谷風以陰以雨也金為陽者秋時日行東方房星之宿得天震之氣言順金德則天震為和震為陽也秋時物成所以修物是其和也逆金氣則為旱罰故金為陽也土為風者傳云思心有失厥罰常風言風者土之氣也莊子曰大塊噫氣其名曰風土者為君君立教令故為風土立四季故令失則風為災也鄭以木為雨服以木為風服以金為雨鄭以金為陽鄭以土為風服以土為陰兩說煩反各有其意今就五行而辨服

近之矣所以然者水生於金金體非陽木為少陽不應為雨土為地地木是陰風自是陰陽之氣不獨生於土脈以木為風者取巽木故為當也六氣通於六情者好為陽惡為陰怒為風喜為雨哀為晦樂為明好為陽者陽氣好生是以為好惡為陰者陰氣好殺是以為惡怒為風者陽泉云風者陰陽孔氣激發而起猶人之內氣因喜怒哀樂激發起也曾子曰陰陽怒而為風喜而為雨者曾子曰陰陽和而為雨和潤故為喜也哀為晦者晦闇也愁則閉塞故晦所以為晦樂為明者樂則情舒散故明也漢書禮樂志云人

含天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情論衡曰人五藏
以心爲主心發智慧而四藏從之肝爲之喜肺爲之
怒腎爲之哀脾爲之樂故聖人節之恐傷性也翼奉
云好則膀胱受之水好前故曰好怒則膽受之少陽
始盛萬物前萌也惡則小腸受之夏長養萬物惡僞
故曰惡喜則大腸受之金爲珍物故皆喜樂則胃受
之土生養萬物上下皆樂哀則三焦受之陰陽之府
陽昇陰終其宮室竭故曰三焦故哀悽也論衡以四
時論藏翼奉以風通六情論府脾腎二種藏府是同
肝肺二藏及府不同者藏以肺有殺罰之性故怒府

以合肺金珍之用故喜肝則以春氣生故喜膽則以合火能焚燎故怒二理並通又云喜氣爲暖當春怒氣爲晴當秋樂氣爲陽當夏哀氣爲陰當冬此與論衡意合翼奉云東方性仁情怒怒行陰賊主之南方性禮情惡惡行廉貞主之下方性信情哀哀行公正主之西方性義情喜喜行寛大主之北方性智情好好行貪狼主之上方性惡情樂樂行姦邪主之貪狼主求索財物既云貪狼理然求須陰賊主之劫盜此亦不疑廉貞主上客遷召寅爲陽始午爲陽盛故稱上客既有廉貞之性理自召任高遷寛大主酒食慶

善寬大多所容納故有善慶善慶必置酒食豣邪王疾病淫淫欺欺故因邪惡而生邪惡必生疾病公正卞執仇諍諫正故能爭公故能執仇讎也情好者水生申盛子水性觸地而行觸物而潤多所好故爲好多所好則貪無厭故爲貪狼申子主之情怒者木生亥盛卯性受水氣而生貫地而出故爲怒卯木生於子水與卯還自相刑亥又自刑是以陰氣相賊故爲陰賊亥卯主之會狼必得陰賊而後動陰賊必得貪狼而後用二陰並行是以王者忌於子卯相刑之日也情惡者火生寅盛午火性炎猛無所容受故爲惡

其氣清明精耀以禮自整故爲廉貞寅午主之情喜者金生巳盛酉金爲寶物見之者喜又喜以利刃加於萬物故喜利刃所加無不寬廣爲器則多容受故爲寬大巳酉主之二陽竝行是以王者吉於午酉之日情樂者謂北與東陽氣所萌生故爲上亦王中央辰爲水窮也木落歸本水流歸末故木刑在未水刑在辰盛衰各得其所故樂水窮則無隙不入木上出窮則旁行爲斜故爲姧邪辰未主之情哀者謂南與西陰氣所萌生故爲下戌窮火也刃爲金窮也金剛火強各歸其鄉故火刑在午金刑左酉金火之盛而

被自刑至窮無所歸故曰哀火性無私金性剛斷故曰公正戍丑主之故曰五性居本六情在末情因性有性而由情情性相因故以備釋

第十九論治政

治政者治者治也治立爲名政者正也不邪爲稱百姓不能自治樹君以治之萬民不能自正立長以正之正使不邪治令不亂不亂故安不邪故善善則盜賊不興安則各保其業所以能勝殘去殺道路鴈行蚖蛇可蹦騏龍可駕如此名政治也孔子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之大戴禮云君者治

之本無君焉治能法五行謂之合道所以寬猛喻之水火仁義取于金木順四序以敎民資五材而爲用任人任力理歸一揆春秋繁露治順五行篇云木用事其氣慘濁而青七十二日火用事其氣慘陽而赤七十二日土用事其氣溫濁而黃七十二日金用事其氣堅凝而白七十二日水用事其氣清寒而黑七十二日復木之用事則行柔惠進經術之士至于立春出輕繫去稽留除桎梏開閉闔通障塞存幼孤矜寡獨此竝順春之施也無伐木恩及草木則朱草此詩人所歌恩及行葦者也不伐木者不可違天陽生

長之氣也若夫人君馳騁無度沈湎縱恣重徭役奪民時厚稅斂則民疾疢疹患足疾傷春氣故皆木病也木傷敗則龍深藏木貪懼而不見也鯨鯢出而爲禍鱗甲之虫有金氣所以傷木也火用事則正封疆循田疇至于立夏舉賢良封有德賞有功出使四方此順火之化長養萬物也無縱火則火順人用甘露降鳳凰來黃鵠見鳳凰即朱雀之類喜故出見甘露黃鵠鼓子慶其母也若人君用讒佞離骨肉踈忠臣弃法令婦人爲政則民病血腫國因不明火爲災冬鷹不來鳥爲怪火不善故鳥有變怪憂懼故不來也

土用事養長老矜寡獨賜孝悌施恩澤順士寛和含
養之德也無與土功宮室制度有差親戚之恩有序
則五穀成嘉禾出賢聖來土氣順故嘉禾其和熟德
景大故聖賢悅之而來若人君淫樂無度傳親老困
百姓則民病腹心之疾心腹主土氣不和故病賢人
隱藏百穀不登倮虫爲災土性傷故稼穡不成賢人
惡之所以不見倮虫土氣也傷故爲變金用事脩城
郛繕墻垣審辟禁飭甲兵警百官誅不法此並順金
以威嚴肅殺人氣也無焚金石則白虎見虎是金獸
喜故出也若人君貪賂好用兵則民人病咳嗽筋韋

鼻塞鼻主肺肺病故咳嗽而鼻塞此并金爲疾也毛虫金石爲怪金氣傷故爲變怪也水用事閉閤門執當罪務關梁此并順水閉藏之義無決池堰恐水氣泄溢也如此則醴泉出恩及介虫則靈龜見書云澤及昆虫者也甲虫屬水喜故見也若人君廢祭祀簡宗廟執法不順逆天氣則民病流腫水脹痿痺孔竅不通此并水氣擁結之義聖人以水居太陰之位陰闇虛空比之宗廟人死精氣散越立宗廟以收之堂宇虛寂陰暗無人喻之水也廢於祭祀則失孝道故太陰之氣感而病人爲此疾也水爲災害靈龜深藏

鬼哭介虫爲怪介虫屬水氣傷故爲覆藏而不見也
宗廟不祀䰟氣傷怨故鬼哭也孝經援神契云木氣
生風火氣生蝗土氣生蟲金氣生霜水氣生雹失政
於木則風來應失政於火則蝗來應失政於土則蟲
來應失政於金則霜來應失政於水則雹來應作傷
致風侵至致蝗貪殘致蟲刻毒致霜暴虐致雹此皆
并隨類而致也桓子新論曰人抱天地之體懷純粹
之精有生之最靈者也是以貌動於木言信於金視
明於火聽聰於水思慮於土五行之用動静還與神
通貌恭則肅肅時雨若言從則乂乂時暘若視明則

哲哲時燠若聽聰則謀謀時寒若心嚴則聖聖時風若金木水火皆載於土雨暘燠寒皆發於風貌言視聽皆生於心尸子云心者身之君天子以天下受令於心心不當則天下禍諸侯以國受令於心心不當則國亡匹夫以身受令於心心不當則身戮故人心者乃天地之精羣生之本故政之治亂由於君之心也是心聖人受命而王莫不承天地法五行脩五事而御宇宙參著生者也其制度法式皆五行爲本□服威儀朝廷俯仰農桑播殖施惠慶賜木也尊畀上下制度禮式封爵賞功居高視遠火也宮室臺謝夫

婦親戚布德含養祿祑赦宥士也兵戎器械搜狩武備刑罰獄禁金也宗廟祭祀儲積封藏餝喪喪墓卜筮決疑水也因五行而致百官因百官而理萬事萬事理而四海安是政治之所由也其居處服御器用所從莫不本乎五行乃通治道也禮記云春之月天子居青陽左个乘鸞輅駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼玉夏之月居明堂左个乘朱輅駕赤騮載赤旂衣朱衣服赤玉中央土居太廟太室乘太輅駕黃騮載黃旂衣黃衣服黃玉秋之月居總章左个乘戎輅駕白駱載白旗衣白衣服白玉冬之月居元堂左个乘元

輅駕鐵驪載元旂衣元衣服元玉考靈耀云春發令
於外行仁政從天常其時衣青夏可以毀清銷銅使
備火敬天之明其時衣赤中央土舉有道之人與之
慮國可以殺罪不可起土功犯地之常其時衣黃秋
無毀金銅犯陰之剛用其時持兵宜殺猛獸其時衣
白冬無使物不藏毋害水道與氣相保其時衣黑家
語云孟春正月東宮衣青綵鼓琴瑟其兵矛其樹柳
仲春二月東宮衣樂兵如前其樹杏季春三月東宮
衣樂兵如前其樹李孟夏四月南宮衣赤綵吹笙竽
其樹桃其兵戟仲夏五月南宮衣樂兵如前其樹榆

季夏六月中宮衣黄緌抒大鼓其樹梓其兵弓孟秋七月西宮衣白緌撞洪鐘其樹楝其兵劍仲秋八月衣樂兵如前其樹柘季秋九月衣樂兵如前其樹槐孟冬十月北宮衣黑緌擊磬其樹檀其兵楯仲冬十一月北宮衣樂兵如前其樹櫟論時令以待嗣藏之宜周官云春爲杜陳弓爲前行夏爲方陳戟爲前行六月爲圓陳矛爲前行秋爲牝陳劍爲前行冬爲伏陳楯爲前行此武備亦依五氣也録圖云君承木而王爲人青色脩頸美髮其民長身廣肩尚仁長皆象木也仁木性也善則時草豐茂嘉穀竝生鳥不胎傷

木氣盛也失則列星滅色亂禾稼不登民多壓死木生而上出遇土傷則青而不得起故壓死承火而王爲人赤色大目離爲日故火視明也其人尖頭長腰疾敏尙孝長腰取兌敏疾火性離爲日日有烏烏者孝也善則賢人任用政頌平駿馬文狐至馬火畜善故來狐亦雷失則夏霜日是火精失故變蝕雨土蔽光明之象承土而王表其首首大表土也其人廣肩大足好大咲戲舞廣大象土和故逸樂也善則甘露降醴泉竝應其善失則虫蝗生天雨而常風霧亂皆土氣傷故表興也承金而王爲人白色差肩耳面

方毛也其民白頸長大尚義皆金氣也善則大貝明珠出外國遠貢珠貝金之用氣剛能制遠人故來貢獻失則火飛天鳴地圻河溢山崩邪人進虫獸爲災火能勊金金有失故火伐之乃飛承水而王爲人黑色大耳坎爲耳主腎水氣故大其民聰耳坎水孔穴通故聰善則景雲至龜龍被文皆水氣爲祥也失則蟾蜍去月民多溺死常雨爲害皆水之憂也此並明治政之道不越五行故以備釋

五行大義卷第四

五行大義卷第五

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

諸神者靈智無方隱顯不測孔子曰陽之精氣爲神又曰陰陽不測之謂神一解云神申也萬物皆有質礙屈而不申神是淸虛之氣無所擁滯故曰申也語其神也名有萬徒三材之道百靈非一竝從五行難可周盡今且論所配五行辨吉凶者帝系譜曰天地初起卽生天皇以木德王三五厤紀云天皇十三頭帝系譜曰地皇以火德王三五厤云有神人十一頭號地皇春秋命厤序曰人皇九頭宋均注云凡弟九人洞紀云人皇分治九州古語質故以頭數言之陶華陽云此三皇治紫微宮其精爲天皇太帝世記云

天皇太帝曜魄寶地皇爲天一人皇爲太一甘公星
經云天皇太帝本秉萬神圖一星在勾陳中名燿魄
寶五帝之尊祖也天一太一主承神
承猶侍也
有兩星在紫微宮門外俱侍星天皇太帝天一主戰
鬬知吉凶甲戊庚壬王治玉堂宮乙己辛王治明堂
宮丙丁癸王治絳宮是爲三宮太神太一主風雨水
旱兵革飢疫災害復使十六神遊於九宮天一是含
養萬物太一是察災殃是爲天帝之臣鄭元注乾鑿
度云太一者北辰神名居其所曰太帝行八卦日辰

之間曰太一或曰天一出入所逰息紫宮之外其星
因以爲名天一之行猶天子廵狩方兵人君亦從而
廵省每卒則復太一行八卦之宫每四季乃入於中
央天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是
以太一下行九宫從坎始也九宫經云天一之行始
於離宮太一之行始於坎宫天一主豐穰太一主水
旱兵飢合十二神遊行九宫十二位從少之多六壬
式經云十二神將以天一爲主甲戊庚日旦治大吉
暮治小吉乙己日旦治神后暮治傳送丙丁日旦治
徵明暮治從魁六辛日旦治勝先暮治功曹壬癸日

旦治太一暮治大衝此竝紫微宮門外天一太一非紫微之內北辰之名大帝也鄭元謬矣太一十六神者地主在子陽氣動於黃泉萬物孳產於地子爲陽氣之首故曰地主陽德在丑陽能生萬物至丑方生故曰陽德也和德在東非維此時陰陽氣合生於萬物故曰和德呂申在寅呂巨也申引長也萬物漸申而巨大也故曰呂申高叢在卯萬物叢而高大故曰高叢太陽在辰震動已後陽氣大盛故曰太陽太昊在東南維特陽已著昊然熙明故曰大昊大神在巳萬物已熟其氣翼起故曰大神太威在午陽衰陰生

形氣始動故曰大威天道在未百物皆成莫不資用故曰天道大武在西南維陰氣用事萬物皆傷故曰大武武德在申脅麥方生陰壞陽性故曰武德大族在酉陰氣大殺族類皆盡故曰大族陰主在戌陽氣下藏陰氣自在於上故曰陰主陰德在西北維乾爲天也陰氣至此而極方能生陽故曰陰德大義在亥萬物於此懷任陰無含陽故曰大義又九宮十二神者天一在離宮太一在坎宮天符在中宮攝提在坤宮軒轅在震宮招搖在巽宮青龍在乾宮咸池在兌宮大陰在艮宮太一在巳如前解餘七神皆是星宮

之名與天一太一行於九宮一歲一移九年復位天一主豐穰太一主水寒天符主飢饉攝提主疾苦軒轅主雷雨招搖主風雲青龍主霜雹咸池主兵賊太陰主陰謀又別有青龍行十二辰即太歲之名也右者名歲曰青龍此神主福慶太陰三歲一徙右行十二辰即太歲之陰神也后妃之象主水雨陰私害氣右行四孟一歲一移以其所至爲害故言害氣合爲十二神九宮之所用也又元女拭經云六壬所使十二神者神后主子水神大吉主丑土神功曹主寅木神大衝主卯木神天剛主辰土神太一主巳火神勝

先主午火神小吉主未土神傳送主申金神從魁主酉金神河魁主戌土神徵明主亥水神子神后者子爲黄鍾君道故稱后陽之始也陽動於內而未形故稱神也丑大吉者萬物至丑皆萌得陽生故大吉也寅功曹者萬物至寅其功已見曹衆也衆物功既見於寅也卯太衝者萬物至卯其皆太衝其心皮柚萼也辰天剛者當斗星之柄其神剛强也巳太一者純乾用事天德在焉故太一神后也午勝先者陽氣大威陰氣時動惟陽在先爲勝也未小吉者萬物畢熟成故爲小吉也申傳送者傳其成物送與冬藏也酉

從魁者從斗之魁第二星也戌河魁者河當首也當
斗魁首也亥徵明者水體內明不見於外徵其陽氣
至子方明也神后主婦女大吉主田農功曹主遷邦
大衝主對吏天剛主殺伐太一主金寶勝先主神祀
小吉主婚會傳送主捕從魁主死喪河魁主疾病
徵明主辟召又十二將者天一土將前一勝蛇火將
前二朱雀火將前三六合木將前四勾陣土將前五
青龍木將後一天后水將後二太陰金將後三元武
水將後四太裳土將後五白虎金將後六天空土將
天一巳卯前解騰蛇主驚恐朱雀主文書六合主慶

賀勾陳主拘礙青龍主福助天后猶是神后天一之妃大陰主陰私元武主死病大裳主賜賞白虎主鬬訟天空主虛耗也遁甲九神者天蓬在坎一名子經木神在斗居破軍星天內在坤一名子成水神在斗居破軍星天衝在震一名子翹金神在斗居破軍星天輔在巽一名子文土神在斗居武曲星天禽在坤一名子公火神在斗居廉貞星天心在乾一名子襄木神在斗居文曲星天柱在兌一名子違水神在斗居祿存星天任在艮一名子金金神在斗居巨門星天英在離一名子殺土神在斗居貪狼星天蓬已下

皆是星名子經者以子午爲天地之經位旣在坎故名經也天內子成者坤爲地能成萬物也天衝子翹者翹動貌翹在震動之象也天輔子文者巽爲號令有文章也天禽子公者居五土位寄在坤土爲萬物之父故言公也天心子袞者袞善也乾爲天慈施故善也天柱子違者兌主金金有殺伐違天之道故也天任子金者艮在丑丑金之本也天英子殺者離火也火有燒燃之義也遁甲經云天逢宜安邊保固天內宜宗道結友天衝宜出軍伏仇天輔宜脩禮設敎天禽宜請福除惡天心宜避病求藥天柱宜匿屯守

囲天任宜慶謁通財天英宜遠行作樂九神之名上
竝云天下皆曰子者此神屬於北斗皆綵於天故也
子者美稱以此神尊美故也孔子元辰云北斗第一
神字希神子第二神字貞文子第三神字祿存子第
四神字世惠子第五神字衛不鄰子第六神字微惠
子第七神字大景子此亦竝稱子也春秋佐助期云
第一星神名執陰姓頸深第二星神名斗諒姓伊儞
當第三星神名拒理姓英劉領許第五星神名防仵
姓鷄尹堵第六星神名鬭寶姓蚩一名蒼兒部第七
星神名招姓肥胱絡馮七星之名竝是人年命之所

屬恒思誦之以求福也黄帝八神圖云乾神軒轅天承相使舍於辰星兑神畤刑北斗之使舍於牛星主軒研坤神招搖天之上公使舍於負星主殺害離神昊畤天之遊激使舍於翼星巽神天候天執法使舍於觜星震神雷公大陰之候使舍於七星艮神曲隆天候東明之使舍於奎星坎神咸池天雨師使舍於井星王雨此八使之神婦人產乳忌低向之此亦九宮之神神既清虛遊無定所故在宮閭牙時有不同旣八卦配於五行故附此而錄諸神占候之法各有別注不勞於此委碎名字之義故以略談至如日月

星辰風雨雷電山川岳瀆井竈衡門爰及人身諸神非一帝王之所崇祭百姓之所祈禱如此之倒名數甚多其於五行更無別義故不備說又卜筮所用殺厭諸神正是左右歲月之間逆順季孟之際亦無俟於具談寧勞曲解此前諸神占候之綱維三才之理要故以次述

第二十一論五帝

遂古已來所論五帝凡有三種河圖云東方青帝靈威仰木帝也南方赤帝赤熛怒火帝也中央黃帝含樞紐土帝也西方白帝白招拒金帝也北方黑帝叶

光紀水帝也陶華陽云有皇伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人即靈威仰等此五帝並天上神下治於世綜理神鬼次第相接治太微宮其精爲五帝之座五星隨王受氣即明堂所祭者也故云宗祀文王於明堂以配上帝禮記曰春之月其帝大皞夏之月其帝炎帝中央土其帝黃帝秋之月其帝少皞冬之月其帝顓頊東方大昊庖羲氏主春蒼精之君南方炎帝神農氏主夏赤精之君中央黃帝軒轅氏主四季黃精之君西方白帝金天氏主秋白精之君北方黑帝顓頊氏主冬黑精之君易曰帝出於震此蓋人帝之

始始於伏羲五行之次以木爲先四時相易以春爲首故庖羲爲五帝之先也又諸史以少昊顓頊高辛唐虞謂之五帝此葢自舜已前五行相承爲帝也易經乃上取伏羲下至虞舜不言中間三帝者以其因脩無所造作何以得言之故不論也大昊帝庖羲者姓風也母華胥履大人跡而生於成紀蛇身人首以木德王天下爲百王先易曰帝出乎震震木東方主春象日之明故曰太昊因象龜文而畫八卦爲网網以田漁古者人畜相食爲害者多帝觀蜘蛛之網敎民取犧牲以充庖廚故曰庖犧是謂羲皇後世音謬

謂之伏犧或云宓義一號雄皇氏孝經鉤命決云伏
羲日角珠衡戴勝禮含文嘉云伏羲德洽上下天應
以鳥獸文章地應以龜書伏羲則象作八卦炎帝神
農氏姓姜母任姒名女登感神龍而生帝於常羊人
身牛首以火承木位南方主夏故曰炎帝作耒耜始
教民耕農嘗別草木令人食穀以代犧牲之命故號
神農一號魁隗氏是爲農皇禮含文嘉云神農作田
道就耒耜天應以嘉禾地出以醴泉黃帝軒轅氏姓
姬母附寶見大電光繞北斗樞星明照郊野感而生
帝於壽丘以土承火位在中央故曰黃帝治五氣設

五星始垂衣裳作舟車造屋宇古者巢居穴處黃帝易之以上棟下宇以蔽風雨故號軒轅亦云居軒轅之丘因以爲號一號帝鴻氏或歸藏氏或有熊氏春秋文燿鉤云黃帝龍顏得天庭法中宿取象文昌禮含文嘉云黃帝脩兵革以德行則黃龍至鳳皇來儀少昊金天氏姬姓名摯字青陽母女文節有大星如虹下流華渚夢接意感生帝以金承土故曰金天即圖讖所謂白帝朱宣也位在西方主秋金有光明居小陰位故曰少昊文燿鉤云帝嚳載于是謂清明發節移度蓋象招搖顓頊高陽氏姓姬母景僕見搖光

星貫月如虹感而生帝於若水以水承金位在北方主冬故號顓頊文燿鉤云顓頊併幹上法月參集威成紀以理陰陽此五帝既禮所配五方者也帝嚳高辛氏姬姓生而神異自言其名曰夋以木承水五行名官故號高辛帝王世紀云高辛鮩齒有聖德能順三辰帝堯陶唐氏祁姓毋慶都出洛渚遇赤龍感孕十四月而生帝於丹陵名放勛以火承木其兄帝摯封之於唐故是號陶唐氏文燿鉤云堯眉八彩是謂通明厤象日月陳劅考功禮含文嘉云堯廣被四表致于龜龍帝舜有虞氏姓姚毋握登見大虹意感生

帝於姚墟名重華字都君目重瞳子故名重華以土
承火堯封之於虞故號有虞氏設五色之服文燿鉤
云舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以誠三光禮文嘉
云舜損巳以安百姓致鳥獸鶬鶬鳳凰來儀此三帝
并少昊顓頊共爲五帝史記以伏羲女媧神農爲三
皇黄帝巳下爲五帝帝王世紀以羲皇神農黄帝爲
三皇少皓巳下爲五帝今案禮記郊配五德自伏羲
至顓頊爲五帝是其正位所以然者易稱帝出于震
蓋五德之首也以次而行至顓頊則五德數終若以
少昊爲首則金非五德之先若以黄帝爲首土居中

央本非創始故從水爲先伏羲爲五德之首易言是也其帝嚳已下皆行次相承也上帝有五靈威仰等姓氏事伏義年代久遠典籍遺漏不可具釋然五德相承謂受天明命必豫符瑞以明會昌若應命之主皆承太微五帝之精以誕於世必有先徵示其萠兆也木王則蒼帝之子火王則赤帝之子土王則黃帝之子金王則白帝之子水王則黑帝之子故錄圖云東方蒼帝體爲蒼龍其人長頭面大角骨起眉皆豐博順金授火南方赤帝體爲朱鳥其人尖頭員面方頤張目小上廣下鬚髯偃胸順水授土中央黃帝體

爲軒轅其人面方廣顙兌頤緩脣背豐厚順木授金
西方白帝體爲白虎其人方額直面兌口大鼻小角
順火授水非方黑帝體爲元武其人夾面兌頭深目
厚耳垂腹反羽順土授木此並象五行之無佊其行
次以相傳授也感精符云蒼帝望之廣視之博赤帝
望之火煌煌燃視之尖上黃帝望之小視之大廣厚
正方白帝望之明視之茂黑帝望之巨視之稱元命
苞云蒼精用事象歲星赤精用事象熒或黃精用事
象鎭星白精用事象太白黑精用事象辰星此皆五
德之佊五行子母相傳也非其次者必有剋代而不

終也秦以金德代周二世而亡漢以火行繼周代秦僞金故其祚長遠若是其行次者則有符瑞也春秋元命苞云堯火精故慶都感赤龍而生漢以孔子獲麟得圖書云姬周亡火曜劉起帝卯金故高祖斬白蛇而神母哭云赤帝子殺我白帝子光武感赤伏符而中興此皆火德之徵也四行所感例皆如此往代帝王符瑞非一不可具述今略論五帝配五行如此

## 第二十二論諸官

自三五已來紀官無定皆因符瑞名號不同或以鳥龍或以雲火莫不仰觀俯察因事而置事雖時世不

一五行無爽至于顓頊以人事紀官南正重司天以屬神北正黎司地以屬民於是神民不離高辛氏立五行名官以勾亡爲木正祝融爲火正蓐收爲金正元冥爲水正后土爲土正分掌其職少皡氏有四子重該脩熙重爲勾芒木官之神該爲蓐收金官之神脩熙並爲元冥水官之神顓頊氏子曰黎爲祝融火官之神共工氏子曰勾龍爲后土土官之神此五神生而爲上公死爲貴神別稱五祀已配五行周書云武王營洛邑未成四海之神皆會曰周王神聖當知我名若不知水旱敗之明年雨雪十餘旬深丈餘五

大夫乘車從兩騎止王門太公曰車騎無跡謂人之變乃使人持粥進之曰不知客尊卑何從騎曰先進南海御次東海御次北海御次西海御次河伯次風伯次雨師武王問太公竝何名太公曰南海神名祝融東海神名勾芒北海神名元冥西海神名蓐收禮記月令云春之月其神勾芒夏之月其神祝融中央土其神后土秋之月其神蓐收冬之月其神元冥是也此五方之神以配五行又黃帝置三公之職以象三台星風后配上台天老配中台五聖配下台置左右二監此亦五行之謂也四司分掌四方卽四時之

法也堯以義和四子分掌四時方嶽之職謂之四嶽太公曰太師者心腹之臣所使是人之英故曰前疑常立於前決疑事也太史者耳目之臣所使視聽是人之後故曰後承常立於後承主之過取驗於天太傅者爪牙之臣所使守衛是人之傑故曰左輔輔人主欲事立於左拒君之難太保者羽翼之臣所使察伺是人之警故曰右弼常立於右弼人主之邪四輔既立王者安而無爲百姓濟而無害若四補不具猶梓虎無備濟河無舟若王者不知古今之務遠方之績不謀於諸侯不達言語動作不合於制太師爭之

不知天變星厤之運天官動靜鍾律之音山川怪異不善災害太史陳天文以爭之發號令不應先王法度與大臣無禮枉道於民處刑不平獨信自專臨政不莊又不恤臣僕太傅爭之舁車不應和鸞揖讓不中磬珮淫謙馳騁沈冒酒色宗廟不敬輿服失度朝廷無節太保爭之此則四時之官四嶽之分職前疑主夏後承主冬左輔主春右弼主秋唐虞之時官名已百商書云百僚師師夏殷定名爲百二十以應天地陰陰之大數也故有三公九卿二十七大夫八十一元士三三相參合有百二十也帝王世紀云殷湯

問伊摯曰古者立三公九卿夫大夫列士者何摯曰三公以與主參王事九卿以參三公大夫以參九卿元士以參大夫故參而又參是謂事宗事宗不失內外若一又曰相去幾何摯曰三公智通於天地應變而無窮辨於萬物之情其言足以調陰陽四時而節風雨如是者舉之以爲三公故三公之事常在於道九卿者不出四時通溝渠脩隄防樹種五穀通於地理能通利不利如此者舉以爲九卿故九卿之事常在於德大夫者出入與民同象取去與民同解通於人事行內舉繩不傷於言言足法於世不害於身通關

梁實府庫如是者舉以爲大夫故大夫之事常在於仁元士者知義而不失期事功而不獨專中正强諫而無姧詐在私立公而可立法度如是者據以爲元士故元士之事常在於義道德仁義定而天下正矣又曰三公股肱之臣九卿手足之臣大夫筋脈之臣元士肌肉之臣孔子曰三公象五岳九卿法河海二十七大夫法山陵八十一元士法谷阜三公在天爲三能九卿爲非斗少微之比爲大夫郎位之類爲元士合百二十大數存焉合誠圖云天不獨立陰陽俱動扶佐立緒合於二六以三爲舉故三能六星兩兩

而比以爲三公三三而九陽精起故非斗九星以爲九卿三九二十七故有攝提少微司空執法五諸侯其星二十七以爲大夫九九八十一故內列倍衛閣道郎位扶匡天子之類八十一星以爲元士凡有百二十官下應十二月數之經緯皆五精流氣以立官廷尚書曰立太師太傅太保玆惟三公論道經邦燮理陰陽官弗必備唯其人淮南子曰舉天下之高以爲三公一國之高以爲九卿一縣之高以爲二十七大夫一鄉之高以爲八十一元士感精符曰三公非其人則山崩三能移九卿非其人則江河潰輔星角

大夫非其人則丘陵傴塀少微等有變元士非其人則谷阜毀扶匡失是以王者仰覩象於天俯察法於地中擇賢能以任之任得其人則國昌民安任非其人則邦危民弊易曰鼎折足覆公餗此喻三公失人如鼎折足不堪容著也周官云天官冡宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空冡宰主會計司徒主土地宗伯主禮樂司馬主兵戎司寇主刑罰司空主造作孔子曰冡宰之官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成聖司寇之官以成義司空之官以成禮以之道則國治以之德

則國安以之仁則國和以之聖則國平以之禮則國定以之義則國成故屬不理分體不明法正不一百事失紀曰亂亂則餝冢宰地宜不殖財物不蕃萬民飢寒教化不行風俗漂亂人民流散曰危危則餝司徒父子不親長幼失序君臣上下乖離異志曰不和不和則餝宗伯賢能而失官爵功勞而失賞祿士卒疾怨兵弱不用曰不平不平則餝司馬刑罰暴亂姦邪不勝曰不義不義則餝司寇度量不審舉失事理都鄙不脩財物失所曰貧貧則餝司空故古之王者常以季冬考德正法以觀治亂德盛者則脩法德不

盛者則餝政故法與政盛而不衰淮南子天文篇云
東方爲田官南方爲司馬西方爲大理北方爲司空
中央爲都官春秋繁露云木司農火司馬土司空金
司徒水司寇此竝配五行也周官以冢宰討會司徒
土地竝中央之義與淮南繁露意同春官主禮樂者
禮齊上下樂和人情皆是仁也故云宋伯之官以成
仁仁屬木東方也淮南繁露竝主農者取春是農之
本也夏官主兵戎者火氣猛烈兵之象也然刑罰歸
于司寇司馬以禮節齊之主而不用刑也淮南繁露
竝同秋官主刑罰者金之本性主殺伐也淮南大理

亦主刑也繁露爲司徒者名異事同故云因時之威以成大理司徒冬官主造作者冬時萬物收藏百工咸歸其所故造器用以供王事淮南說同繁露以爲司寇者謂執法之官須平直之人如水能平均也故云執法阿黨不平則誅之故土勝水是其水取平直之意也雖五運遞興官名世革而五行用事其理齊同所以禹平洪水身任司空九土納賦伯夷秩宗必備三禮契爲司徒敬敷五教咎繇士師明用刑典如此分職則周官臣是也自古巳來官數起自於三極八十一者陽成於三極於九故三公而九卿九九八

十一黃鍾律之極數也故尊官取其祀數畀官者用其末數所以不云一者一是元氣屬於天子故號天子爲元首以其一無二也尚書曰元首明哉臣非元一故自三而起周止六卿者以爲通六合因六無而設六府也此乃時代異故非越五行又三代命官皆止於九故士有三等下士一命中士二命上士三命大夫三等下大夫四命中大夫五命上大夫六命卿已上亦三少卿七命大卿八命公則九命三三而九亦以陽之正數也末代以命爲品亦不過九但以一爲尊官九爲畀官取命是出自上命秩下官名故以

多者爲重品是品其次第一旣居先故以一爲貴此竝方位及數配五行令次爲論支干爲官者洪範五行傳云甲爲倉曹共農賦乙爲戸曹共戸數丙爲辭曹共訟訴丁爲賦曹共獄捕戊爲功曹共除吏己爲田曹共羣畜庚爲金曹共錢布辛爲尉曹共本使壬爲時曹共政教癸爲集曹共納輸子爲傳舍出入敬忌丑爲司空守將班治寅爲市官平準賣買卯爲鄉官親事五教辰爲少府金銅錢布巳爲郵亭行書驛置午爲尉官馳逐追捕未爲廚官百味悉具申爲庫官兵戎器械酉爲倉官五穀畜積戌爲獄官禁訊具

備亥爲宰官閉藏完具支干配官皆從其五行本體意略可解不勞繁述翼奉云肝之官尉曹木性仁尉曹主士卒宜得仁心之官戶曹火性陽戶曹主婚道之禮肺之官金曹金性堅主銅鐵腎之官倉曹水性陰凝藏物倉曹冬收也先王以冬至閉關不通商旅愼陰無也脾之官功曹土性信出稟四方功曹事君以信授教四方也尉曹以獄司空爲府主士卒獄閉逋亡與之姦則螟虫生木性靜與百姓通則魚食於民從類故虫戶曹以傳舍爲府主名籍傳舍主賓客與之姧則民去鄉里戶曹主民利戶口奪民利故悉

去之倉曹以廚爲府主稟假廚主受付與之姧則賊
盜起倉曹收以民租侵尅百姓窮故功曹以小府爲
府與四曹計義小府亦與四府則用故小府倉出納
主餉種功曹有二府所以爲五官六府游徼亭長外
部吏皆屬功曹與之姧則虎狼食人功曹職在刑罰
內爲姧故虎狼盜賊殺奪於民上姦下亂也金曹以
兵賊嗇夫爲府主討捕與之姦則城郷盜賊起兩偏
施金曹主市租侵奪故上下相承故市賈不平此並
從五行以五藏配六府也既並名官故於此釋

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行　二者論人遊年年立

第一論人配五行

禮記禮運篇云人者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也文子曰人者天地之心五行之端是以稟天地五行之氣而生爲萬物之主配二儀以爲三材然受氣者冬有多小受木氣多者其性勁直而懷仁受火氣多者其性猛烈而尚禮受土氣多者其性寬和而有信受金氣多者其性剛斷而含義受水氣多者其性沈隱而多智五氣湊合共成其身氣若清澈則其人精俊爽如也昬濁則其人愚頑老子云

陰陽精氣爲人氣有厚薄得中和滋液則生賢智人得錯亂濁辱則生貪婼人祿命書云金人剛强自用木人多華而雅水人開通智慧火人自貴性急土人忠信而直周書云人感十而生天五行地五行合爲十也天五行爲五常地五行爲五藏故易曰在天成象在地成形者也家語曰天一地二人三三三而九九九八十一一主日日數十故人十月而生文子云人受天地變化而生一月而膏二月而脈二月而胞四月而肌五月而筋六月而骨七月而成形八月而動九月而躁十月而生形骸巳成五藏乃形外爲表

中爲裏頭員法天足方象地天有四時五行九星三百六十日亦有四支五藏九竅三百六十節天有風雨寒暑人亦有喜怒哀樂淮南子及文子並云膽爲雲肺爲氣脾爲風腎爲雨肝爲電與天相類而心爲主耳目者日月也氣血者風雨也素問云夫人法天地故聖人上配天以養頭下象地以養足中傍人事以養五藏天氣通於肺地氣通於咽風氣通於肝雷氣通於心穀氣通於脾雨氣通於腎六經爲川腸胃爲海九竅爲水法天之紀用地之理則災禍去矣左慈相決云人頭員以法天足方以象地左目爲日右

目爲月左眉爲青龍右眉爲白虎鼻爲勾陣伏犀爲朱雀玉枕爲元武又云前爲朱雀後爲元武左爲青龍右爲白虎是曰四體頭爲勾陳是身之主又曰左耳後爲太山右耳後爲華山額爲衡山頂後爲恒山鼻爲嵩高山相祕決云額爲衡山頭爲恒山鼻爲嵩高山眉爲岱山權爲崑崙山二儀象天地三亭法三村四瀆主四時五官應五行六府從六律七門配七星八節取八風九侯比九州十指應十日十二德象十二月二十八節應二十八宿家語云人生三月微眴然後目能見八月生齒然後能食朞而臏然後能

行三年顋合然後能言陰窮反陽故陰以陽變陽窮
反陰故陽以陰化是以男子八月生齒八歲而齔十
六精通然後能化女子七月生齒七歲而齔十四而
化禮男子二十而冠有成人父之端女子十五而笄
而許嫁有成人母之道此皆從天地五行之大數也
文子曰昔者中黃子云天有五行地有五嶽聲有五
音物有五味色有五章人有五位故天地之間二十
有五人上五有神人眞人道人至人聖人次五有德
人賢人善人中人辯人中五有仁人禮人信人義人
智人次五有仕人庶人農人商人工人下五有衆人

小人鶩人愚人完人上五之與下五猶人之與牛馬也聖人者以目視以耳聽以口言以足行眞人者不視而明不聽而聰不言而云不行而從故聖人之所動天下者眞人未嘗遇焉賢人之所矯世俗者聖人未嘗觀焉所謂道人者無前無後無左無右萬物元同無非無是文子發言二十五人論止有四未爲具釋今依諸經書略解上五謂神人者孔子曰陰陽不測之謂神曾子曰陽之精氣爲神神以靈智爲義謂靈智其照如神故曰神人也孔子曰堯之智如神眞人者性合乎道有若無實若虛明白太素至極弊然

無爲故曰眞人道人者孔子曰其德大乎天地其量
總乎日月莫之能測者有此德量故曰道人至人者
眞直爲素守一不移善惡不能迴其慮榮辱不能動
其心故曰至人聖人者家語曰德合天地變通無方
窮萬事之終始協萬品之自然敷其大道遂成情性
明竝日月化行若神民人不知其德覩者不識其善
此謂聖人也莊子曰以天爲宗以德爲本以道爲門
明於變謂之聖人次五德人者德被於物使百姓各
得其所欲日用而不知兼利無擇與天地合易曰大
人者與天地合其德與日月合其明與鬼神合其吉

凶此謂德也賢人者智周萬物動靜合理孔子曰好惡與民同情取捨與民同統行中規矩言可法則爲匹夫而不怨在諸侯而不驕道足化於百姓而不傷於身施財天下不貧此賢人也善人者見善如不及言滿天下無口過孔子曰躬行忠信而心不怨不置仁義志意廣博而色不伐思慮明達而辭不爭篤行信道自强不息猶然如將可越而不可及此君子人也又謂善人中人者一心以事主進思盡忠退思補過順美匡惡犯而無隱先公後私不伐其勞此中人也辨人者智思無窮情鑒善惡問無礙滯巧言如流

去邪從正無有可匿此辨人也中五仁人者爲上不侈其功爲下不羞其陋慈施惻隱終而不衰此仁人也禮人者分别尊昇廉讓謙謹爲上恭敬爲下思敬此禮人也信人者誠實不欺片言折獄達不肆意窮不易操此信人也義人者決斷分了一度順理從善屏惡事無礙滯此義人也智人者識達謀慮鑒察物情能知萌兆豫覩善惡此智人也次五任人者孔子曰知不舉多必審其所由言不務多必審其所謂心有所定計有所守雖不能盡道術之本必有從行也雖不能遍百善之美必有所處也行既由之智既知

之言既得之則性命形骸之不易也富貴不足以益
貧賤不足以損此士人也庶人者未入仕立猶居壟
畝之間或始解褐未沾品命周禮云庶人在官者給
入秩也此謂庶人也農人者用天之道因地之利春
耕秋收常在稼穡此曰農人也商人者負販市鄽隨
時需貨貴賤相易以資產業此商人也亦曰賈人也
工人者雕斲伎巧備諸器用造新脩故以力貨財此
曰工人下五衆人者凡雜云衆人豫讓曰范中行氏
以衆人遇我也小人者畀鄙行惡此曰小人孔子曰
傑紂雖帝王其猶小人也文子曰中繩謂之君子不

中繩謂之小人君子雖死其名不滅小人雖得勢其罪不除駑人者駑鈍也亦罪隸爲名古者有罪爲奴尚書曰予則奴戮汝罪之也紂以箕子爲奴亦戮辱也馬有駑者以其鈍也愚人者闒闇無知菽麥不辨謂之愚人孔子曰其智可及其愚不可及者以其稟昏濁之氣而生非學所得也亦曰庸人孔子曰心不存始終之規口不吐訓格之言又不擇賢以託身不力行以自定見小闇大而不知所傷從物如流而不知所仇此庸人也內人者狂癡無識痛癢莫分雖能動靜與完不異是爲內人此二十五等人由稟五行

之氣各有優劣故有多等善惡不同今且分爲四品其神眞道至聖德賢七者受王氣而生也善惡辨仁禮信義智八者相氣而生也士庶農商工五者休氣而生也衆小鶩愚完五者因氣而生也王氣當其盛時故最靈聖相氣微劣於王故自善忠巳下伏王政休氣巳衰故當仕庶之例囚氣最劣故當衆小之流文子以上返下喩人比畜亦近之矣然此五氣有清有濁有正有邪有初有末若得正氣雖在卑劣方爲大善若受卑氣雖居尊勝衆與大惡至如桀覆夏宗紂亡殷族周衰幽厲漢滅桓靈此則處尊與惡者也

負鼎於殷廟垂釣於磻溪商賈南陽飼牛車下當此
之時共善未見及登師輔仁聖並彰此豈非卑下而
能宏濟其賢德已上氣正無邪故居最上然氣之初
也齡齒終長氣之末也命相短促此四氣又有四別
若上清秀靈智愈高上而濁汙乃須脩餝下而清秀
劉磨方以爲器加之昬濁朽木不可復雕兼貴賤富
貧好醜善惡性情年命乃有萬途並五行氣感所致
今且就文子論其二十五等以爲階差自外諸徒難
以具辨知人則哲惟帝其難非明聖者孰能辨識祿
命決云王氣中生者其人王相官爵祿相氣中生者

其人多官死氣中生者其人多疾病短命此並論其
生月當五行氣盛衰時也況其稟受氣者其人形質
情性骨肉藏府皆象五行相書云木人細長直身火
人小頭豐下短小土人員面大腹金人方面兌口水
人面薄身偏蛇行木人青色真有白是害氣火人赤
色真有黑是害氣土人黄色真有青是害氣金人白
色真有赤是害氣水人黑色真有黄是害氣配日則
甲乙爲皮毛丙丁爲爪筋戊巳爲肉庚辛爲骨壬癸
爲血脉配卦則乾爲頭離爲目坎爲耳兌爲口爪爲
腹巽爲手艮爲股膝震爲足其藏府性情各有別解

然人居天地之內在山川之中各隨方位形性不等所以東夷之人其形細長脩眉長目衣冠亦尚狹長東海勾麗之人其冠高狹加以鳥羽象於木枝長目者目主肝肝木也故細而長皆象木也南蠻之人短小輕墼高口小髮衣服亦尚短輕高口者口入中主心心火也火炎上故高炎上故少髮也西戎之人深目高鼻衣而無冠者鼻主肺肺金也故高目肝也肝爲木金之所制故深金主裁斷故髮斷無冠北狄之人高顴被髮衣長者顴主腎腎水也故高顴被髮者象水流漫也衣長亦象水行也中夏之人容貌平整

者象土地和平也其衣冠車服備五色者象土包含
四行也孔子曰東僻之人曰夷精以僥南僻之人曰
蠻信以朴西僻之人曰我頑以剛北僻之人曰狄肥
以戾中國之人安居和味帝王世紀云堯流共工于
幽洲以竄北狄遷三苗于三危以竄西戎放驩兜于
崇山以竄南蠻殛鯀于羽山以竄東夷春秋文燿鉤
云氣隨人形故南方至溫其人大口象氣緩舒也北
方至寒其人短頸象氣急縮也東方川谷所經其人
小頭兌刑象木小上也西方高土日月所入其人面
多毛象山多草木也中央四通雨露所施其人面大

象土平廣也家語云孔子曰堅土之人剛弱土之人
柔墟土之人大沙土之人細息土之人美耗土之人
醜南方有不死之草北方有不釋之冰東方有君子
之國西方有刑殘之尸中土多聖人皆象其氣也故
曰山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾休氣多
癃木氣多傴岸下溼氣多尰石氣多力險阻之氣多
癭寒氣多壽熱氣多夭谷氣多痺丘氣多狂衍氣多
仁陵氣多貪輕土多利足重土多遲鈍急水人輕遲
水人重此並隨陰陽五行之氣故善惡斯別

第二者論人遊年年立

遊年凡有三各而爲二別三各者一遊年二行年三年立遊年之名皆以運動不住爲義以其隨歲行遊不定一所也年立即是行年立者是住立爲義以其今年立於北辰也就人而論常行不息故謂曰行就歲而論今之一歲年住於此故謂之立二別者遊年從八卦而數年立從六甲而行六甲者男從丙寅左行女從壬申右轉竝至其年數而止即是行年所至立於其處也若欲筭知之者男以實年加二筭而左數女以實年加一筭而右數竝從甲子旬始盡其筭即是立處也所以男從丙寅數何者日生於寅日爲

陽精男從陽故取日丙爲大陽故取丙以配寅女從壬申數何者月生於申月爲陰精女從陰故取月壬爲大陰故取壬以配申陽故左行陰故右轉孔子元辰經云若甲子旬男從丙寅女從壬申甲戌旬男從丙子女從壬午甲申旬男從丙戌女從壬辰甲午旬男從丙申女從壬寅甲辰旬男從丙午女從壬子甲寅旬男從丙辰女從壬戌皆曰行年此並候病之法非通常用遊年者男一歲數從離起左行八卦則二在坤三則在兌四則在乾五則在坎六則在艮七則在震八則在巽巽不受八進而就離離則是八坤即

九兌即十以次而數一若至坤坤不受一還退就離故至十數皆在政方也女年一從坎右行亦如離法艮不受八乾不受一皆歸於坎所以巽不受八坤不受一者坤巽依位竝夾離宮巽是陽位有進義而無終義八是卦之終數故不受之前以付離坤是陰位陰有退而無進退則須減不敢當其陽始之數故退讓就離乾不受一艮不受八者乾是陽也又爲天也自在其始始是一義重則數偶數偶則成陰故以付坎艮是陰也艮又爲山山則是終遊年歷行八卦卦數於八終即止也自有其終理不重受故付坎或問

云天一之行以坎爲一宫離爲九宫八卦遊年乃以離爲一宫者何答曰天一於天下九州之事故從始一而行遊年於人年命之事故以終九而起命女遊年從坎男以德苞終始故九一竝數起太陽之位女以陰生陽故從其創始陰位而行坎位本一受數一起共爲二陰數也遊年所至之卦因三變之一變爲禍害再變爲絕命三變爲生氣生氣則吉禍害絕命則凶吉則可就其方凶則宜避其所禍害者以其相剋害也如乾初九甲子水變成巽巽初六辛丑土是飛辰來剋伏辰也坎初六戊寅木變成兌兌初九丁

己火是飛伏相害也絕命者以其卦體被剋制也如震變爲兌金剋木也艮變爲巽木剋土也生氣者以其相生同體也如乾變成兌體同金也震變成離木生火也禍害絕命亦有厭行以其卦所至相制者攘之如衝火以避兵火懸一栢木而攘震死此並五行相制之驗也遊年年立即是人之年命皆配五行故於此而釋之

第二十四論禽虫就此分爲二段

一者論五靈　二者論三十六禽

第一者論五靈

凡含生蠢動有知之數莫不籍五氣而成性資陰陽以立形故其陸處水居潛見道別遊翔飛走驚駭不同皆由氣之清濁稟性深淺考異郵云含牙戴角著距垂芒皆爲陰也陰有殺氣故備有爪牙之毒螫蠆之類也飛翔羽翮柔善之獸皆爲陽也陽有仁氣無殺性也家語云齕呑者八竅而卵生齟嚼者九竅胎生晝生似父夜生類母至陰者牝至陽者牡皆氣使然也凡是蠢動之物並爲虫類今略分三種一曰禽二曰獸三曰虫有羽飛者爲禽有四足走者爲獸無羽足者爲虫至如蜉蝣之羽蟭蟟之翼飛螢百足蚊

蚋六手此雖有羽足猶是虫例其朝生暮死腐穢蠱溼此皆因變化隨類生者亦並虫也考異郵云虫八日而化微故今促又鳥魚二名於此二者其號雖別鳥則飛翔即是禽也魚則潛游虫之屬也家語云鳥魚生於陰而屬於陽故皆卵生魚游於水鳥遊於雲所以立冬則鷰雀入海化而爲蛤本其類也禽名通於獸獸名不通於禽故知禽有趍地之能獸無飛空之用然此三等名例甚多不可具釋今且先論五靈次配卦及三十六禽家語云羽虫三百六十鳳爲之長毛虫三百六十麟爲之長甲虫三百六十龜爲之

長鱗虫三百六十龍爲之長倮虫三百六十人爲之長又曰毛虫之精曰麒麟羽虫之精曰鳳介虫之精曰龜鱗虫之精曰龍倮虫之精曰聖人毛虫西方羽虫南方甲虫北方鱗虫東方倮虫中央此則皆稱虫也五靈總爲諸虫之首今止言其四以人處中央者謂有性情之物人最爲主故也靈者神靈之義五禽於虫獸之中最靈故曰五靈禮記月令云春其虫鱗鄭元注云龍蛇之屬夏其虫羽飛鳥之屬中央其虫倮虎豹淺毛之屬秋其虫毛狐貉之屬冬其虫介龜鼈之屬又云國君行前朱雀後元武左蒼龍右白虎

尙書刑德放言東方春蒼龍其智仁南方夏朱鳥好禮西方秋白虎執義北方冬元龜主信會中央土之精禮運則不論五德止辨四靈而巳鈎命決云失仁則龍麟不舞失禮則鸞鳳不翔失智則黃龍不見失義則白虎不出失信則元龜不見禮記曰麟鳳龜龍謂之四靈左傳云麟鳳五靈王者之嘉瑞禮云麟鳳龜龍不見有虎於金行稱虎義則不足前朱雀後元武是同其餘三虫並有差異元命苞云離爲鳳又言鳳火精靈龜生水元武至北方此同禮說唯龍麟虎三者不同左青龍右白虎舊說不疑衍孔圖以麟爲

木精龍則并木大戴禮以麟爲毛虫麟復成金麟若爲金虎則無用公羊高以麟爲木精木生於火夫子脩春秋至麟而止豈知爲漢之瑞今所不執案蔡邕月令章句言天官五獸左蒼龍大辰之貌右白虎大梁之文前朱雀鶉火之體後元武龜蛇之質中有大角軒轅麒麟之信亦龍生於水遊於木鳥生於木遊於火麟生於火遊於土虎生於土遊於金龜生於金遊於水修其母致其子五行之情也故貌恭體仁則鳳凰來儀言從和義則神龜至視明禮修則麒麟臻智聽故事則黃龍見思叡信立則白虎擾此言嘗矣

禮斗威儀云乘金而王麒麟在郊保乾圖又言歲星爲麟考異郵言麟者陰精此並不同今解以木者觸也有觸冒之義麟有肉角無所抵觸龍角端無肉有抵觸義易象震爲龍故木之義扶龍天官有軒轅黃龍麒麟之信信主於土脩母子應此意亦同爲漢出者漢是火德故子應也是土之義扶麟易通卦驗言立秋虎始嘯衍孔圖云虎金精大戴禮言虎七月而生應陽數考異郵亦云虎班文者陰陽之雜虎爲毛虫定是金獸考異郵云參代虎之德義王斬刈所以學門謂之虎門乃畫虎於門者以其居秋方兌是說

言主講說故又金有殺伐之威虎有毒害之猛故金義扶虎問寅位在東何忽白虎居西答曰凡五行相雜無有獨在一方之義東方自是木行相次白虎居西是殺戮之威如震在東方正至於龍乾之六爻并是能象震取其運動乾譬聖人自取龍有飛潛之德爲象各異故無定準也如考異郵云陰陽相雜不妨分在東方此並靈通隱顯無定寧可一執史蘇龜經云木神蒼龍歲星之精火神朱雀熒惑之精灰土之神名曰騰蛇土神勾陳鎭星之精金神白虎太白之精水神元武辰星之精蒼龍主頭朱雀主脣頸騰蛇

主胸脇勾陳主腰腹白虎主股膝元武主脚脛案此之六神朱雀元武蒼龍白虎與經緯說同唯勾陳之神其語有異而天官有勾陳之星在紫微之內故爲土神此卽蔡邕所云麒麟之信也騰蛇居火之末在土之初而爲灰神以蛇配龜共爲元武無有正方故爲灰神其配頭足等以東爲首故龍配頭也以次南轉故元武配足禽獸屬八卦者易云乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾健也馬取其健也坤順也牛取其順震動也龍取其動巽風也雞主其號令以象風行坎陰也豕取其陰離

陽也雉取其飛揚艮門也狗取其守禦兌悅也言也羊取其悅草又乾象六龍取其潛躍之義說卦云馬取其强健之德以健之故稱良馬以久故稱老馬以其乾乾不息故稱瘠馬以其有變化之用故稱駁馬然坤卦又稱牝馬之貞此止取順義馬之爲義不獨乾坤震又爲善鳴之馬以震有雷聲故震雷之象又爲馬足馬亦曰白頭爲的顙之馬取其顯曜之義坎爲美脊之馬以有居中之閏故說卦龍馬以配者多以爲行天莫若於龍行地莫過於馬故多所象也坤稱子母牛者重其蕃息艮既爲狗亦爲鼠狗有守備

之能狗爲能止鼠爲所止竝屬於艮離爲鼈龜蟹螺蚌皆取其有甲象外陽之義也此皆五行之所配合故於此而釋也

第二者論三十六禽

禽虫之類名數甚多今解三十六者葢取六甲之數拭經所用也其十二屬配十二支支有三禽故三十有六禽所以支有三者分一日爲三時且及晝暮也若以意求正應十二屬竝居晝位不應或旦或暮今依拭經法以氣而取孟則在暮仲則在中季則在旦是十二屬當十二辰也餘二十四旣皆配禽以不當

支位所以孟在暮者孟是一時之首氣初則未盛向仲方盛故屬也取近盛氣所以在暮也仲則在晝者以其氣盛在中也季則在旦者以季爲一時之末其氣已衰當初近仲尚有王勢故屬旦也於拭當位二俱不失王簡云子朝爲鷰晝爲鼠暮爲伏翼丑朝爲牛晝爲蟹暮爲鼈寅朝爲狸晝爲豹暮爲虎本生經云旦爲生木又云晝爲虎暮爲狸卯朝爲猬晝爲兎暮爲貉一云朝爲狐本生經云暮爲鶴辰朝爲龍晝爲蛟暮爲魚巳朝爲蟮晝爲蚯蚓暮爲魚蛇一云暮爲龜本生經言旦爲赤土晝爲虵暮爲蟬午朝爲鹿

晝爲馬暮爲獐本生經言旦爲馬晝爲鹿暮爲麞未朝爲羊晝爲鷹暮爲鴈本生經云暮爲老本申朝爲猫晝爲猨暮爲猴一云旦爲羊本生經言暮爲死石酉朝爲雉晝爲雞暮爲馬一云朝爲雞暮爲死石禽變云暮爲死土本生經言暮爲鳶戌朝爲狗晝爲狼暮爲豺一云暮爲死金禽變云暮爲死火亥朝爲豕晝爲貜暮爲豬一云旦爲生木晝爲豕暮爲蠛蠓一云旦爲豝晝爲貙一云暮爲朽木雖本生經及禽變互有不同晝暮之位理從前解子爲鼠鷰伏翼者色皆元也取水之色鼠之爲性晝伏夜遊象陰氣也出

於宂常見首者象陽氣萠動於子欲見之伏也鷄口下有赤者象陰之懷陽其尾分者陰數二也春分而至隨陽見也秋分而蟄隨陰伏也禮記月令云仲春之月元鳥至至日以太牢祀于高禖以祈子孫也秋分元鳥歸也是見二月者子刑丣也易通卦驗云元鳥陰鳥也伏翼者鼠老爲之謂之仙鼠方言云自關巳東謂之伏翼三者皆是陰虫故竝居子也丑爲牛蟹鼈者丑爲艮立春之節農事既興牛之力也又上當牛宿說題辭曰牛爲陰事牽耦耜耕也故在丑蟹者立春之時卉木生根如其足也艮爲山巨靈贔負

首頂靈山負蓬萊山即巨蟹也鼈者土之精氣而生中軟外堅象土含陰陽也其色黄者土之色也牛亦有黄蟹中亦黄皆土精也丑在北方水位故兼土水土寅爲虎豹貍者三獸形類皆相似寅爲木位木主藂林寅又屬艮艮爲山虎之所處集靈經云寅爲少陽五色元黄寅又有生火火于文章三獸俱班並有文也上有箕宿箕主風虎嘯風起易云風從虎家語云三九二十七七主星星主虎虎七月生申衝寅故虎在寅貍豹以同類相從也本生經云于木者以寅有相木正月方生也卯爲兔猬貉者兔陽虫也居月

中者陰懷陽也元命苞云兔居月中者陰懷陽也坎之氣坎在子位子刑在卯故也屬卯老兔爲猬貉亦兔類故並居卯一云貉者狐也狐貉相類也本生經言鶴者此音同字誤也辰爲龍鮫魚者申爲水之源子爲中流辰爲水之末如百川東注皆歸于海龍能興雲致雨爲水禽之長非海不能苞容故其神而大鮫魚亦是水虫之長者故並在辰巳爲虵蟮蚯蚓者拭經云巳有騰虵之將因而配之虵陽也本在南龜陰也本在北以虵配龜爲元武二虫共爲一神以陰偶故從數在北方蟮及蚯蚓皆形同也禮記云小滿

之節蚯蚓出見愼子云騰蛇遊霧與蚯蚓同黃帝有大螾如蚯以應土德巳有寄生之土故並配之奉生經言土者以火相合生土也撿衆書蟮或爲鼉鼉字復作蟬本生經解蟬云常水藏畏羅網悲吟不言且欲歌言其悲吟與蟬相類論其水藏與鼉相類其刑狀及土氣巳爲蛇蟮蚯蚓相類鼉與蟬並此非也又射覆經云遇蟬者水虫也當知是蜆也午爲鹿馬譬者午爲大陽馬有貝蹄象於陽也午爲天路馬有駿足涉遠之日牝牡有時故家語云八九七十二偶以承奇奇主辰辰爲月月主馬馬十二月生丑衝禾未

與午合故在午鹿蹄坼者以象陰也而居陽位者象懷陰也禮記月令云仲夏之月鹿角解易緯通卦驗云鹿者獸中陽也夏至解角家語云四九三十六六主律律主鹿故鹿六月生未與午合故亦在午獐鹿同類因而配之問曰八卦配禽離不言馬禽變乃以午為馬者何答曰坤為牝馬之貞坤既在未未與午合故馬居午 問曰乾亦稱馬震亦稱馬何不並取其合答曰行地莫過於馬坤既是地取其正用乾天震木非是地體故不取合問曰若如所解乾之六爻皆稱為龍行天不過於龍龍德應乾何忽居辰答云未

若爲馬誠如來難馬旣在午正取其合乾位居戌戌衝在辰所以龍配於辰問云坤旣取合乾忽用衝此義難解答曰坤爲陰也取其柔順從陽之義故用合乾爲陽也陽體剛强故取其衝未爲羊鷹者拭經云未爲小吉主婚姻禮婣禮婣有羊鷹之用鄭元婚禮謁文云鴈候陰陽待時乃舉易以爲坤爲羊坤在未也禮記月令云季夏之月鷹初學習此因候以配之本生經云老木者以未爲水墓木至六月衰老也申爲猴猨猢者秋爲殺氣萬物衰老猴猨之貌並似老人七月山菓皆熟猴猨以其儲猥之時爲王拭經

云金氣盛時能老萬物猴猿貌也家語云五九四十五五爲音音主猿猿五月生午中有沐浴金殺氣未壯至申金王殺氣始强又言在火中未有音聲出火其音方成故竝在申本生經言且爲玉者玉有溫潤鏗鏘之音故取其且暮爲死石者石是玉類亦有音聲言其氣衰故在暮曰死玉石皆金之本故皆配金位猶亦是同類故以配焉酉爲雞雉鳥者酉爲金威武之用雞有五德以武爲先見敵必鬬是其本性說題辭云雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出則雞鳴以類感也考異郵云雞火畜刃近寅寅陽有

生火喜故鳴武事必有號令故在西方巽爲雞亦爲號令辰巳竝與酉合故有酉雞是火鳥爲武之威方伎傳云太白揚光則雞鳴熒惑流燿則雉驚易通卦驗云雉者是陽雄鳴則雌應陽唱陰和之義當時則雊亦號令之義烏者陰之禽而居日中元命苞云烏在日中象陽懷陰也以其在日中得陽氣故仁而能反哺在酉者春時日臨兌酉是二八之門日所入處取其終也故竝配酉又云暮爲死石者取其金氣衰也禽變曰暮爲死土者土王金末氣衰敗也本生經云暮爲鳶者亦迅擊有武用也無五德故在暮戌爲

狗狠豺者戌爲黃昏乾爲天門戌既屬乾昏闇之時以驚備也京氏别對曰狗爲主行以防豺也易曰艮爲狗艮既是門闕狗以守防也家語云七九六十三三主斗斗主狗狗三月生辰衝戌寅戌合故在戌禮記月令云九月之時豺乃祭獸因候配之狠形相似説文云豺狼屬也故竝居戌一曰暮死金者金至戌衰敗故也禽變云暮爲死火者戌爲火墓也亥爲猪豕豬者拭經云亥爲雜水穢濁廁溷之象猪之所居猪色元象水色也其蹄分者陰象也五更必起不失其常如水有潮不違期也家語云六九五十四四主

時時主豕豕四月生也衝己故在亥豕豬之小者豨亦取其類而好夜行以陰性也故並在亥一云且爲生木者木生於亥也暮爲蝡蝓者貐應是貙恐字誤也又云且爲豘豘豕同也一云暮爲朽木者木始生敷同水淹沒故腐朽也問曰禽虫之例數多何故不取麟鳳爲屬乃取蚯蚓蛇鼠小虫答曰取十二屬者皆以其知時候氣或色或形並應陰陽故也麟鳳已配五靈非是虛而不用又問曰麟鳳已配五靈更不取者龍虎亦配何爲復用答曰龍動雲興虎嘯風起此是應陰陽之氣所以須取麟鳳雖靈無所作動故

不重用其十二屬竝是斗星之氣散而爲人之命係於非斗是故用以爲屬春秋運斗樞曰樞星散爲龍馬旋星散爲虎機星散爲狗擢星散爲蛇玉衡散爲雞兔鼠闓陽散爲羊牛搖光散爲猴猨此等皆上應天星下屬年命也三十六禽各作方位爲禽虫之長領三百六十十十而倍之至三千六百竝配五行皆相貫領旣非占候之用不復具釋

五行大義卷第五終